

$$\begin{array}{r} 29 \\ \hline 43 \end{array}$$

يا ايها الذين آمنوا اذبحوا
الاحلوا فيكم كراهية

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِهِ
الشَّيْطَانِ

بخشیں کیوں چھڑی جاتی ہیں؟ ان کے بقول اس سے معاشرہ کی چولیں ڈھیلی ہوتی ہیں، معاشرہ کی وحدت متاثر ہوتی ہے اور معاشرہ کا امن ٹٹتا ہے۔ ان سے پوچھیں کہ اعتقادی بخشیں نہ چھڑیں تو پھر کیا کریں؟ آیا لوگوں کو یہ بات نہ بتلائیں کہ اللہ رب العزت اپنی ذات و صفات میں ایک ہے، اس کا کوئی ساجھی و شریک نہیں پوری و صرتی کا خالق و مالک، اختیارات کلیہ کا محیط، ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک، حاکم مطلق، سجدہ و عبادت کی مستحق صرف اسی کی ذات ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اس کے بندے اور فرستادہ ہیں، گناہوں سے پاک، لوگوں کو دعوت دینے کے لئے مامور۔ اور ان سب کے آخری محمد کریم علیہ السلام ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان حقائق کے اظہار سے، ان کی دعوت و اشاعت سے لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ان کی تبلیغ چھوڑ دیں۔ ان کا تذکرہ بند کر دیں؟ یہ عجیب فلسفہ ہے۔ وہ کام جو انبیاء علیہم السلام نے کیا، جس کے لئے انہوں نے اپنی زندگیاں کھپائیں، جس مقصد کے لئے انہوں نے شہادت گرفت

میں قدم رکھنا پڑا اور اپنے جسم پر پتھر بہنے پڑے۔ وہ کام ترک کر دیا جاتے۔ کیوں کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ کوئی ناراض ہو تو سو بار، لیکن دن کو دن اور رات کو رات کہا جائے گا۔ عقیدہ توحید رسالت اور ختم نبوت پر جن وجوہات سے زور پڑے گی، ان سے خلق خدا کو آگاہ کرنا اور اللہ کی مخلوق کو ان سے بچانے کی تدبیر بنیادی فرض ہے۔ کہ یہی چیزیں مسلم قوم ہیں۔ امت مسلمہ کی وجہ کی تعمیر و تاسیس اور اس کا عروج و اقبال انہی حقائق سے وابستہ ہے۔ ان حقائق کو نظر انداز کر کے، ان کے معاملہ میں مداخلت کر کے اور دین اسلام کے سلسلے میں ان کی اہمیت کا احساس نہ کر کے۔ جو نقصان ہوتا ہے اس کا اندازہ وہ لوگ نہیں کر سکتے جن کے قلوب عقیدہ توحید کی عظمت اور حضرات انبیاء علیہم السلام بالخصوص حضور صحتی مرتبت کے حقیقی احترام سے خالی ہو چکے ہیں۔ جن لوگوں نے مزارات و قبور پر ہونے والے شریکے اعمال و افعال سے آنکھیں موند رکھی ہیں اور عوام کے ہاتھوں صلح امت کی تذلیل اور ان کی تعلیم کے مجروح ہونے پر

جنہیں ذرہ برابر خیال نہیں آتا۔ ان کا دین اسلام، سنیت اور جماعت صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور قابل صدا احترام و تکریم ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کی تبلیغ و دعوت کی توفیق بخشی۔ اور اس راستہ کی مشکلات کو سہارے کی ہمت عطا فرمائی۔ فطوبی للغرباء کی حدیث کے یہی مستحق ہیں۔ اہل سنت و الجماعت اور سواد اعظم ہونے کا انہیں ہی شرف حاصل ہے۔ جماعت ناجیہ حق، طائفہ منصورہ اور حزب اللہ کہلانے کا حق انہیں ہی ہے۔ عقیدہ توحید و رسالت اور ختم نبوت کی حقیقی اہمیت سے نا آشنا لوگ سوچیں کہ اسی قسم کا اعتراض مکہ معظمہ میں ان لوگوں نے محمد کریم علیہ السلام پر کیا جن کے قلوب کفر و شرک کی تاریکیوں سے مسخ ہو چکے تھے۔ انہوں نے بھی معاشرہ کی وحدت توڑنے کا الزام اس آقاؐ کے کریم پر لگایا۔ جو جہنم کا ایندھن بننے والوں کو نیکی و تقویٰ کا راستہ دکھانے آیا تھا۔ اللہ کے ان گنت سلام ہوں اس یتیم مکہ اور مہاجر مدینہ پر، جس نے ہر ظلم سہہ کر اور ہر در برداشت کر کے بھی اصلاح عقیدہ کی مہم (باقی ۱۰ اہر)

مجلسِ ذکر

ضبط و ترتیب : ادارہ

جناب سالتمآب کی محبت ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے

آپ کی توہین تو بڑی بات ہے، اس کا تصور کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے

پیر طریقت حضرت مولانا عبید اللہ انور دامت برکاتہم

محترم حضرات و معزز خواتین! اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نوع مخلوقات میں سب سے افضل و اثرن مخلوق انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ انسانوں کے بھی مختلف مدارج ہیں، ایک بنیادی تقسیم وہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود ہی کیا کہ بعض لوگ اللہ کی جماعت ہیں تو بعض شیطان کی، حزب اللہ کے لئے فلاح و کامیابی اور غلبہ کی توبہ ہے تو حزب شیطان کے لئے خسران و ذلت کا اعلان حزب اللہ میں سب سے بلند مرتبہ اس جماعت کا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے مکالمہ سے نوازتے، ان کے قلوب کو وحی کا مہبط بناتے اور اپنی بالقی مخلوق کی ہدایت کے لئے انہیں مامور کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ عرض کیا کہ قرآن کے واضح ارشادات کی روشنی میں یہ جماعت جنس بشر سے تعلق رکھتی ہے لیکن بقول مولانا محمد امجد علی دہلوی شہید بالا کوٹ قدس سرہ تمام انسانوں کے کمالات و محاسن کا جہاں اختتام ہوتا ہے وہاں سے نبی کی بشریت کی ابتدا ہوتی ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اس کی حفاظت و صیانت خود اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ ہمارے آقا، ہمارے امام اور ہمارے سید و سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم اس سلسلہ کی آخری کڑی تھے آپ خاتم النبیین ہیں خاتم المعصومین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کی اطاعت کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ اپنی اطاعت کے ساتھ جا بجا اس کی اطاعت کا حکم دیا۔ اس کے فیصلوں کو بلا چون و چرا مان لینے کو ایمان کے لئے لازم قرار دیا۔ جس چیز کا وہ حکم دے اسے ماننے اور جس سے روکے اس سے رک جانا ضروری بتایا۔ اپنی محبت کے حصول کے لئے نبی کی اتباع بنیاد و قرار دی۔ نبی کی مجلس پاک میں اونچی آواز سے بولنے کو اعمال کی بربادی کا باعث بنایا اور لوگوں کو اس پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں خود اور میرے فرشتے بھی اس پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ کتنا عظیم مقام ہے نبی کا اور کتنا بلند مرتبہ ہے اس ذات اقدس کا۔ صحابہؓ کے قلوب میں اس ذات محترم کی جو عظمت تھی اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ نبی و منو فرماتے تو پانی زمین پر نہ گرنے دیتے۔ نبیؐ کے کٹے ہوئے بال اور

خطبہ جمعہ

ضبط و ترتیب : علوی

نا اتفاقی اور باہمی انتشار ایک طرح کا عذاب ہے

حکمران اور علماء قوم کو اس مصیبت سے نکالیں

جانشین شیخ التفسیر حضرت مولانا عبید اللہ انور مدظلہ العالی

بعد از خطبہ منورہ :-

اعوذ باللہ من الشیطن
الرجیم : بسم اللہ الرحمن
الرحیم :-قُلْ هُوَ الْقَادِرُ
لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ - صدق اللہ
العلی العظیم -محترم حضرات ! و معزز خواتین !
سورۃ الانعام کی اس آیت کریمہ کا
ترجمہ یہ ہے :-

”تو کہہ : اسی کو قدرت ہے

اس پر کہ نیچے تم پر
عذاب ، اوپر سے یا تمہارے
پاؤں کے نیچے سے یا بھڑا
دے تم کو مختلف فرقے
کر کے اور چکھا دے ایک کو
لڑائی ایک کی ، دیکھ کس
طرح سے ہم بیان کرتے ہیں
آیتوں کو تاکہ وہ سمجھ جائیں“
حضرت شیخ الہند

اتفاق و نا اتفاقی

محترم حضرات ! اس میں
کوئی شک نہیں کہ اتفاق باعث
برکت ہے اور نا اتفاقی باعث
ذلت و خواری و پریشانی —
اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اس دھرتی
پر ہزاروں ہزار انبیاء تشریف
لائے ۔ ان سب کی تعلیم کا منبع
وحی الہی تھی ۔ اس لئے انبیاء کے
متعلق تو دو باتیں نہیں ہو سکتیں
کہ ان میں سے کسی نے نا اتفاقی کو
خیر کا ذریعہ معاذ اللہ کہا ہو —
یہ ناممکن ہے ، ایسا کبھی نہیں ہو
سکتا ۔ قرآن جو تمام آسمانی کتابوں
کا جامع ہے ، اس کی شہادت یہی
ہے کہ اتفاق خیر کا باعث ہے ۔
لیکن اگر باقی دنیا کے اہل عقل و
دانش کو دیکھیں اور ان کی تعلیمات
کا جائزہ لیں تو اپنے ہزار غلط عقائد
و نظریات کے وصف بھی آپ کو
یہی بکتے نظر آئیں گے کہ اتفاق اچھا
ہے ۔ یہ جتنی بڑی نعمت ہے اس کا
اندازہ سورۃ انفال کی آیت سےہو سکتا ہے جس میں ارشاد ہے :
”کافروں کے ساتھ صلح شرطیکہ
ان کی خواہش ہو اللہ تعالیٰ
نے پسندیدہ امر قرار دیتے
ہوئے فرمایا کہ اگر تمہیں ان
کے دغا اور فریب کا ڈر
ہے تو اللہ رب العزت تمہیں
کافی ہے — اللہ کون
ہے ؟ اور اس نے کیا کیا ؟
اس نے تجھ کو زور
دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں
کا اور الفت ڈال دی ان
کے دلوں میں ، اگر تو دے
نبی !) خرچ کر دیتا جو کچھ
زمین میں ہے سارا ، نہ
افت ڈال سکتا ان کے
دلوں میں ، لیکن اللہ نے
افت ڈالی ان میں ، بیشک
وہ زور آور ہے حکمت والا ۔
بقول مولانا عثمانی :
”اسلام سے پہلے عرب میں
جدال و قتال اور لُفّا ق و لُفّا قکا بازار گرم تھا — ان
حالات میں حضرت نبی کریم
علیہ السلام توحید و معرفت
اور اتحاد و اخوت کا عالمگیر
پیغام لے کر مبعوث ہوئے ۔
لوگوں نے انہیں بھی ایک فرقہ
بٹھرا لیا ۔ اور سب نے مل کر
خلاف و شقاق کا رخ اُدھر
پھیر دیا — دنیا کی
کوئی طاقت نہ تھی جو درندہ
کی بھینٹ اور بھانٹ کے گلہ
میں معرفت الہی اور حُب نبوی
کی روح پھونک کر اور
شراب توحید کا متوالا بنا
کر سب کو ایک دم اخوت
و الفت باہمی کی زنجیریں
جکڑ دیتی اور اس مقدس ہمتی
کا درم ناخبریدہ غلام اور
عاشق جاں نثار بنا دیتی ۔
جس سے زیادہ چند روز پہلے
ان کے نزدیک کوئی مہغوض
ہستی نہ تھی ۔ بلاشبہ روئے
زمین کے خزانے خرچ کر کے
بھی یہ مقصد حاصل نہ کیا
جا سکتا تھا جو اللہ کی
رحمت و اعانت سے ایسی
سہولت کے ساتھ حاصل
ہو گیا ۔ خدا نے حقیقی بھائیوں
سے ریدہ ایک کی الفت
دوسرے کے دل میں
ڈال دی ۔“اندازہ فرمائیں ۔ کتنی عظیم
نعمت ہے اور اس نعمت اتفاق
کا فیضان کس طرح ہوا ؟ لیکن
جب اللہ رب العزت کی نگاہ کرم
پھرتی ہے اور شامت اعمال کے
سبب خرابی پیدا ہوتی ہے تو پھر
وہ شکل پیدا ہوتی ہے جس کا
آپ نے ابتدا میں ذکر کیا کہ
رب العزت ناراض ہو کر عذاب
کی مختلف شکلیں پیدا کر دیتے ہیں ۔
حضرت مولانا عثمانی قدس
سرہ نے سورۃ الانعام کی آیت کے
ضمن میں لکھا :-
”کہ اللہ رب العزت کے امحال
و در گذر کو دیکھ کر مامون او
بے فکر نہ ہونا چاہئے ۔ جس
طرح وہ شدائد و مصائب سے
نجات دے سکتا ہے ۔ اسے
یہ بھی قدرت ہے کہ کسی
قسم کا عذاب تم پر مسلط کر
دے — اس عذاب
کی یہاں تین شکلیں ارشاد
فرمائی گئیں ، جو اوپر سے آئے
جیسے پتھر برسا ، یا طوفانی ہوا
یا بارش ۔ جو پاؤں کے نیچے
سے آئے جیسے زلزلہ یا سیلاب
وغیرہ ۔ یہ دونوں خارجی اور
بیرونی عذاب ہیں جو اگلی
قوتوں پر مسلط کئے گئے ۔
حضرت انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ
و اصحابہ وسلم کی دعا سےاس امت کو اس قسم کے
عام عذاب سے محفوظ کر دیا
گیا ہے یعنی اس قسم کا
عام عذاب جو گذشتہ اقوام
کی طرح اس امت کا استیصال
کر دے ، نازل نہ ہوگا ۔
جزئی اور خصوصی واقعات
اگر پیش آئیں تو اس کی
نقص نہیں ۔ ہاں تیسری قسم
عذاب کی جسے اندرونی اور
داخلی عذاب کہنا چاہئے ۔
اس امت کے حق میں باقی
رہی ہے اور وہ پارٹی بندی
باہمی جنگ و جدل اور آپس
کی خونریزی کا عذاب ہے ۔
موضح قرآن میں ہے (حضرت
شاہ عبدالقادر صاحب نے
لکھا) کہ قرآن شریف میں
اکثر کافروں کو عذاب کا وعدہ
دیا یہاں کھول دیا ۔ کہ
عذاب وہ ہے جو اگلی امتوں
پر آیا ، آسمان سے یا زمین
سے اور یہ بھی ہے کہ
آدمیوں کو آپس میں لڑا دے
اور ان کو قتل یا قیدی یا ذلیل
کر دے ۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام
نے سمجھ لیا کہ اس امت پر
یہی عذاب ہوگا ۔ عذاب
ایم ، عذاب محبین ، عذاب
شدید اور عذاب عظیم ان ہی
باتوں کو فرمایا ہے اور آخرت

کا عذاب بھی ہے، ان پر جو کافر ہی مرے۔

عذاب کی تیسری قسم

حضرت مولانا بشیر احمد عثمانیؒ کے حوالہ سے تفصیلی نوٹ اور حاشیہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آسمان کا عذاب، زمین کا عذاب یہ تو ہر کسی کو سمجھ آ سکتا ہے یہ تیسری قسم غایت درجہ تباہ کن ہے اور بقول شاہ عبدالقادر صاحب الیم، محض، عظیم اور شدید اسی کو کہا گیا ہے۔ گویا اللہ رب العزت جب ناراض ہوتے ہیں تو پارٹی بازی، گمراہ بندی، افتراق و انتشار اور آپ کا جنگ و جدل اس قوم کا مقدر بن جاتا ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو نزاع اور جھگڑوں کے سبب قوم کی ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ اس کا رعب ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ النفال میں ارشاد ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ تم بے وقعت اور کمزور ہو جاؤ گے اندازہ کریں کتنی بڑی مصیبت ہے فرقہ بندی، پارٹی بازی، باہمی انتشار اور جھگڑے۔

تاریخی حقائق

اور پھر تاریخی حقائق اتنے نازک ہیں کہ الامان — حضرت

خلفاء اربعہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا دور بلاشبہ رسالت مآب کے بعد سب سے احسن اور اچھا دور ہے۔ خیر القرون قرنی تم الدین یونہم۔ ارشاد رسالت ہے — لیکن آپ دیکھیں کہ ابتدائی دو حضرات اور تیسرے خلیفہ راشد کا اکثریتی زمانہ باہمی جوڑ کا تھا تو مسلمان کا ہر قدم آگے کی طرف اٹھا۔ پھر چوتھے خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اختلاف کی لہر اٹھی تو ترقی کا قدم بالکل رک گیا۔ حالانکہ صحابہ کا دور تھا جو سب جنتی اور رضا الہی کے مستحق ہیں، جن میں سے ہر ایک مجتہد تھا، جن میں سے ہر ایک کی نیت درست اور ہر کوئی دولتِ خلوص سے مالا مال تھا، اختلاف تھا لیکن خود غرضی کی بنیاد پر نہیں اس میں بھی صحیح جذبہ اور صحیح سوجھ بوجھ کا فرما تھا لیکن اختلاف اختلاف تھا۔ پھر جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایشار اور باہمی اتحاد کے جذبہ صادق نے امت کے جوڑ کا سامان فراہم کیا اور امام عادل و راشد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں امت متحد ہوئی تو امت کی گاڑی پھر رواں دواں ہو گئی۔ اندلس فتح ہوا اتحاد باہمی

کی نعمت سے اور برباد ہوا آپس کے انتشار سے، خلافت عثمانیہ تاریخ ہوئی عرب و غیر عرب کی باہمی تقریب سے، سلطنت مغلیہ لئی باہمی انتشار سے اور خود ہمارا پیارا وطن پاکستان دو لخت ہوا باہمی عناد اور جھگڑے سے — الغرض یہ داستان بڑی طویل اور اندوہناک ہے۔ آج چند لاکھ یہودی ہیں، اور کروڑوں مسلمان عرب بھائی ہیں، انہیں ہم تو بھائی کہتے ہیں لیکن وہ آپس میں بھائی بھائی نہیں بنتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہودی اکڑتے ہی چلے جا رہے ہیں۔

میرے عزیزو! وقت ہے کہ ہم اتفاق کی برکات اور نا اتفاقی سے پیدا ہونے والی پریشانیوں پر غور کریں، جائزہ لیں اور اپنی اصلاح کریں۔

تازہ صورت

تازہ صورت، باہر کی نہیں اپنے اندر کی سوچیں، دیکھیں کیا حال ہے لشکر کے امیہ کے بعد کیا ہوا، ہو رہا ہے؟ ملک کے چار صوبے ہیں، باہم مل کر نہیں بیٹھ سکتے۔ جب سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن کا مرحلہ آیا تو کئی ایک نے رجسٹریشن نہیں کرائی اور جنہوں نے کرائی ان کی تعداد اسی سے زائد تھی۔

فرقہ واریت کا معاملہ زوروں پر ہے۔ عالم اسلام کے نامور قاری جناب عبدالباسط محمد عبدالصمد پاکستان تشریف لائے۔ مختلف شہروں میں انہوں نے حسن قرأت کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے یہاں شیرانوالہ بھی آئے، ۲۳ مارچ کے جمعہ کو دن میں ہمارے یہاں آئے رات کو اورنگ زیب مرحوم کی شاہی مسجد میں عظیم اجتماع کے سامنے فن قرأت کا مظاہرہ کیا۔ مختلف روایتوں کا ایسا عظیم النظیر اظہار ایک ہی شخص سے، اس کی توفیق محض رب کا کرم ہے۔ یہ محفل صرف تلاوت کلام الہی کی محفل تھی۔

کچھ دن بعد یہ شوشہ سامنے آیا۔ کہ نقل کفر کفر نہ باشد کسی نے حضور ختی مرتبت کے متعلق نازیبا ایمان سوز اور غلط فہم لگایا۔ اسے کاش! جن لوگوں نے یہ بات گھڑی، انہیں اللہ کا خوف ہوتا، نبی کی شرم ہوتی، اسلام کا درد ہوتا، امت کے اجتماع کا احساس ہوتا۔ انسان پستیوں پہ آتا ہے تو کیا کچھ کر گدڑتا ہے۔ اس گھڑے ہوئے فحشہ کی بنیاد پر پھر سارے صوبہ میں ہنگامہ، پوسٹر بازی اور اخبارات میں اشتہارات، جلسے اور کانفرنسوں کا دستا، گویا سومات فتح کرنا تھا۔ شیعہ حضرات نے اس پروگرام میں خوب

رول ادا کیا اور اپنی ہمدردیوں کا یقین دلایا، حالانکہ شیعوں کا اہلسنت سے بنیادی اختلاف ہے۔ اپنی دنوں مرزائیوں نے پورے ملک میں ”حرف ناصحانہ“ کے نام سے اپنا پمفلٹ تقسیم کیا۔ ان سب باتوں کی کڑیاں ملائیں — اور سوچیں کہ امت کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے کی یہ مکروہ ترین سازش ہے — اگر امت انتشار کا شکار ہو گئی تو یہ عذاب ہو گا اور پھر جو مزید آفتیں پڑیں گی، ان کا اندازہ ہی نہیں۔ اس لئے حکومت کو، علماء کرام کو، مشائخ عظام کو، تاجروں کو اور عوام کو یوں کہوں گا، درخت کروں گا کہ ”کو نوا عبدا للہ اخوانا“ اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ، اسی میں تمہاری غنیمت ہے، اسی میں تمہاری بقا ہے۔ اسی میں تمہاری عزت ہے اور اسی سے تمہاری عزت ہے اور اسی سے تم دنیا میں باوقار اور باعزت زندگی گزار سکتے ہو۔

اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، تمہیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جو اللہ کی منشاء کے مطابق ہوں اور اپنی نافرمانی سے بچائے۔ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

بقیہ : مجلس ذکر

ناخن سنبھال لیتے آپ کا پسینہ محفوظ کر لیتے لیکن آہ کہ آج ہم نے نبی کی ہر سنت، اس کا ہر حکم اور آپ کی ہر ادا کو نظر انداز کر دیا۔ اپنے لایعنی مقاصد، اپنی سیاسی ضرورتوں اور سفلی جذبات کے لئے اتنے گھٹیا طریق سے نبی محترم کا نام استعمال کیا کہ ڈر لگتا ہے، آسمان پھٹ پڑے یا زمینی شق ہو جائے۔

یاد رکھو! نبی کی محبت و عظمت ہمارا بنیادی سرمایہ ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد اس کا ادب و احترام ہے، ہمارا عروج و اقبال اس کی سنتوں پر عمل کرنے سے وابستہ ہے اور ہماری کامیابی کا راز نبی کے ذریعہ آنے والے دین پر عمل میں مضمر ہے۔

میں واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ نبی کی توہین بڑی بات ہے اس کا تصور بھی کفر ہے اور جن کے سامنے ایسی بات ہوتی ہے۔ وہ غازی علم الدین اور غازی عبدالقیوم بن جلتے ہیں نہ کہ کاغذی شیروں کا سہارا ہے کہ مجمع بازی کا اہتمام کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ رب العزت، میں احترام نبوت کی نعمت سے نوازے اور صحیح

کوئی ذمہ داری سنبھالے اور ان ذمہ داریوں کو احسن طریق سے پورا کرے تو وہ شخص ختمی و ندامت سے بچ جائے گا۔

اس ضمن میں ایک روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے انہیں فرمایا :-

”کہ دو شخصوں کی امارت بھی قبول نہ کرنا اور یتیم کے مال کا متولی نہ بننا“

امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ

والتحیۃ بے پناہ افرادی قوت اور

مادی وسائل کے باوصف آج جن

المرات کا شکار ہے اس

کے سبب میں ایک نہایت قوی

سبب یہ بھی ہے کہ نااہلوں اور

کمزور لوگوں کے ہاتھ میں امت

کے امور و معاملات آگئے ہیں۔

ملکوں کی ذمہ داریاں ہوں یا سیاسی

پارٹیوں کا نظم، علم و معرفت کے

حلقے ہوں یا درس و تدریس کے

دائرے، سماجی اور معاشرتی سوشلیا

ہوں یا کسی اور نوع کی انجمن و

مجلس، ہر جگہ کمزور، بزدل، قوت

فیصلہ سے محروم، جمانی اور علمی

صلاحتوں سے عاری افراد کا تسلط

ہے۔ دوسری بد نصیبی

یہ ہے کہ ایسے افراد کے ہمیں دیار

کے لوگ حاضریات، خواہ تاش

اور متعلقین ایسے ہوتے ہیں جن

کا کام محض ملن و خوشامد ہے اور

بس۔ اماں عائشہ رضی اللہ

تقلے عنہا کے بقول جس امیر و وہ متاثر ہو جاتا ہے تو مصیبت۔

امام یا سربراہ کے حق میں خیر کا ایک رکاوٹ یہ ہوتی ہے

فیصلہ ہوتا ہے اسے ایسا وزیر و کہ آدمی بڑے، چھوٹے، اپنے

مصاحب میسر آتا ہے جو سراپا بیگانے اور اس قسم کے چکر و

صدق و راستی ہوتا ہے۔ صاحب میں پڑ جائے۔ حضور علیہ السلام نے

معمول جائے تو اسے یاد کر لے، سالف امتوں کی ہلاکت کا راز

یاد ہو تو اس کی مخلصانہ اعانت اسی کو بتلایا کہ وہ حدود الہی

کرے۔ بصورت دیگر ایسے وزیر میں من و تو کا شکار ہو جاتی

مصاحب میسر آتے ہیں جو نہ یاد

کہ اس نے اعانت کریں (ابوداؤد

نسائی) جناب ابوذر کو یہ بھی

نصیحت ہوتی کہ کسی کی امانت

نہ رکھنا اور لوگوں کے درمیان جج

نہ بننا۔ کیوں؟ ظاہر ہے پیہ

سرخرابیوں کی جڑ ہے، بڑے بڑے

کا تقویٰ یہاں آکر ڈھیر ہو جاتا

ہے اور انصاف و عدالت کا معاملہ

ایسا آسان نہیں کہ ہر شخص اس

کمری پر بیٹھ جائے۔ ایک

امیر و امام اور سربراہ حدیث کے

مطابق ایسا سایہ خداوندی ہوتا ہے

جن کے یہاں مظلوم پناہ لیتا ہے

(بیہقی) حضرت ابوبکر صدیق اکبر

رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا تھا کہ

ظالم سے انتقام لے کہ چھوڑوں گا

اور مظلوم کو حق دلا کر رہونگا۔

وہ نہ قیادت اور امارت و امامت

کس کام کی۔ اگر کوئی شخص

کمزور ہے فیصلہ نہیں کر سکتا، معاملہ

سنبھال نہیں سکتا تو مصیبت اور

اور اگر اس کے لئے راستہ ہیں

رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور

اسی سے وابستہ ہے۔ رب العزت

دین میں تحریف اور بدعت کے اسباب

از حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

مقدمہ

جو صاحب سیاست کبریٰ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا دین لے

کر آیا ہو جو تمام ادیان کا ناسخ ہو،

اس کے لئے ناگزیر ہے کہ وہ اپنے

دین کو فتنہ تحریف کی دست برد سے

محفوظ کر دے۔ کیونکہ اس کی عام

اور ہمہ گیر دعوت مختلف استعداد

مختلف مزاج اور مختلف اغراض و مقاصد

رکھنے والی جماعتوں کو اپنے جھنڈے

تلمے جمع کرتی ہے۔

ایسا ہوا کرتا ہے لوگ اپنی

ہوا پرستی یا اپنے پہلے مذہب کی

محبت کی وجہ سے یا مصالح شریعت کا

کامل احاطہ نہ کرتے والی فہم نارسا کے

اشارہ پر بہت سی منصوص تعلیمات شرع

کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور کبھی

اس میں غیر شرعی تخیلات اور تعلیمات

ٹھونس دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ

سارا دین منسوخ اور درہم برہم ہو جاتا ہے

جیسا کہ بہت سے قدیم مذاہب کی

تاریخ گواہ ہے لیکن چونکہ اس فتنہ کے

دروازے بے شمار اور ان کی تعداد

غیر متعین ہے اور سب کا استقصار

ممکن نہیں لہذا شارع کے لئے ضروری

تھا کہ اُمت کو اجمالاً اسباب تحریف

سے ڈرا کر متنبہ کر دے اور اس

کے لئے چند ایسے اصولی مسائل کو

مخصوص کر لے جن کے بارے میں قیاس

کتا ہے کہ عموماً تہاؤن اور تحریف

کے فتنے بنی نوع انسان میں انہیں

راستوں سے گھسا کرتے ہیں، اور ان

راستوں کو اچھی طرح بند کر دے اور

تنبہ دے و انذار کے ساتھ ساتھ یہ بھی

ضروری ہے کہ وہ اپنی شریعت میں

ایسی چیزوں کو داخل کرے جو منسوخ شدہ

اور باطل مذاہب کے اصولی اور

مشہور زمین رسوم و شعائر کے باطل مخالفت

ہوں مثلاً نماز وغیرہ تاکہ کوئی ظاہری

تشابہ باقی نہ رہ جائے اور کسی پرانے

مذہب کے شعائر سے ملاہنت کا

امکان باقی نہ رہے۔

تہاؤن

تحریف کے اسباب میں سے

ایک تہاؤن ہے۔ یعنی احکام شرع

سے بے پروائی۔ تہاؤن کی حقیقت یہ

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

ترسبت یافتہ حواریوں کے بعد ایسے

ناخلف پیدا ہونے لگیں جو نماز کو

منائع کر کے شہوات کی پیروی میں غرق

ہوں۔ علم و عمل اور تعلیم و فہم کے ذریعہ

دین کی اشاعت کا اہتمام چھوڑ دیں اور

امرا المعروف اور نبی عن الملک کے فریضے سے

کنارہ کش ہو جائیں اور اس طرح چند

روز بعد مخالف دین رسوم پیدا ہو

جائیں اور بحیثیت مجموعی عام طبائع انسانی

کا رجحان مزاج شریعت کے خلاف ہو

جائے۔ پھر ایسے دوسرے خلف آئیں

جو شریعت سے بے اعتنائی کے اس

جرم میں اور زیادہ آگے بڑھ جائیں یہاں

تک کہ علم دین کا اکثر حصہ نسیا منسیا

ہو کر رہ جائے۔ یوں تو امت کے ہر

طبقہ کا تہاؤن خطرناک اور مضر نتائج

ہے مگر جب اس کا صدور رؤسا و اکابر

قوم سے ہو تو پھر اس کی منزلوں کا کوئی

ٹھکانہ نہیں۔ اسی سبب سے حضرت

نوح و ابراہیم علیہما السلام کی شریعتیں

بیرباد ہو گئیں اور آج اس کے اصلی

خود خال کا سراغ لگانا قریباً ناممکن ہو

گیا ہے۔

تہاؤن کے چند اسباب و ذرائع

ہیں :-

۱۔ پہلا سرچشمہ تہاؤن کا صاحب

شریعت کی روایات کو محفوظ نہ رکھنا

اور ان کے مطابق عمل نہ کرنا ہے۔

مندرجہ ذیل ارشاد نبوی اسی فتنہ سے باخبر کر رہا ہے:-

”دیکھو! عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب طعام و شراب سے ایک بدست انسان اپنے تخت پر بیٹھ کر کہے گا کہ تم اس قرآن کو مضبوط پکڑ لو اور اس میں جس چیز کو حرام پاؤ اسی کو حرام سمجھو اور جس چیز کو حلال پاؤ اسی کو حلال سمجھو۔ حالانکہ خدا کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حرام کی ہوئی چیزیں بھی ویسی ہی قطعی الحرام ہیں جیسی خود اللہ کی حرام کی ہوئی“

اسی بات کو دوسری جگہ یوں فرمایا:-
”اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں سے علم نہیں اٹھائے گا بلکہ علماء کو اٹھائے گا اور ان کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا۔ یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہ جائے گا اس وقت لوگ جاہلوں کو امام بنا کر ان کی طرف رجوع کرنے لگیں گے۔ ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا اور وہ بنیر کسی علم و بصیرت کے فتویٰ دیں گے۔ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہی کے جہنم میں ڈال دیں“

۲- دوسرا سبب ایسی اغراض فاسدہ ہیں جو من گھڑت نادلیلات پر آمادہ کرتی ہیں مثلاً نفس پرست امراء و ملوک کی طلب و رضا جس کی وجہ سے انسان ان کی ہوا پرستیوں کے لئے کلام الہی کی غلط تاویل کر کے سند جواز مہیا کرتا

ہے۔ آیت ذیل ایسے ہی ایمان فروشوں کو مخاطب کرتی ہے:-

”جو لوگ اللہ کے نازل کئے ہوئے احکام کو چھپاتے ہیں اور اس کے عوض غھوڑا سامعوضہ حاصل کرنے میں وہ اور تو کچھ نہیں مگر اپنے پیٹ میں آگ بھرنے ہیں“ (بقہ - رکوع ۲)

۳- تہادوں کا نیرسا منع منکرات اور فاحشات کا اُمت میں پھیل جانا اور علماء کا ان پر خاموشی اختیار کر لینا ہے۔ اسی حالت کے متعلق قرآن کہتا ہے:-
”تم سے پہلے گذرنے والی اقوام میں ایسے ارباب خیر کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو ارض الہی میں فساد برپا کرنے سے روکتے (ہاں ایسے لوگ تھے تو سی) مگر بہت کم تھے جنہیں ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ رہے ظالم و نافرمان لوگ تو وہ اسی لذت دہوی میں سرشار رہے جو انہیں دی گئی تھی اور یہ لوگ کچھ تھے ہی بدکردار“ (مہود - رکوع ۱۰)

”ان کے علماء نے ان کو براہیوں سے روکا لیکن وہ نہ رکے۔ پھر علماء ان سے قطع تعلق کرنے کے بجائے ان کی مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے اور ان کے ساتھ کھانے پینے لگے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے سے مار دیا (یعنی سب کو مصیبت کی سیاہی کے رنگ میں رنگ دیا) اور

داؤد و عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی ہے، کیونکہ وہ خدا کی نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ گئے تھے“

تخریب کا دوسرا سبب نفق ہے یعنی خواہ مخواہ ہال کی کھال نکالنا۔ اس کی متعدد صورتیں ہیں مثلاً یہ کہ:-

۱- جب شارع کسی چیز کا حکم دے یا کسی کام سے روکے تو اس کے حکم کو سن کر کوئی شخص اپنے ذہن کے مطابق خود ایک معنی متعین کرے پھر وہی حکم اپنی طرف سے کسی دوسری چیز پر عائد کر دے جو بعض وجوہ سے پہلی شے کے مشابہ ہو۔ یا دونوں میں کسی پہلو سے اس کو اشتراک علت نظر آئے۔

۲- یا ایک شے کے حکم کو اس کے تمام اشکال اور مظنات اور اجزاء پر علیحدہ علیحدہ جاری کر دے۔

۳- یا جب کبھی روایات کے تعارض کی وجہ سے اصل حکم اور اس کے صحیح محل و دفعہ کی تمیز نہ کر سکے تو تمام صورتوں میں سے سخت ترین صورت کو اختیار کر کے اسے واجب سمجھ لے۔

۴- یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل کو عبادت پر محمول کرے (حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے بہت سے افعال محض عادت کے طور پر کئے ہیں، عبادت سے ان کا کوئی تعلق نہیں) اور یہ خیال کر کے کہ یہ تمام امور شریعت کی حیثیت رکھتے ہیں اور امر و نہی کے ذیل میں آتے ہیں، علم لگا دے کہ خدا نے ان کاموں سے روکا ہے اور ان کاموں کا حکم دیا ہے۔ یہ تمام صورتیں نفق فی الدین کی ہیں۔ مثال کے طور پر روزہ کے احکام کو لے لو۔ شارع نے جب نفس حیوانی کو مغلوب کرنے کے لئے روزہ کا حکم دیا اور اس میں مباشرت سے منع فرمایا تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ سحری کھانا بھی خلاف شرع ہے کیونکہ اس سے روزہ کا مقصد (یعنی نفس کشی) فوت ہو جاتا ہے۔ نیز روزہ دار کے لئے بیوی کا بوسہ لینا بھی ناجائز ہے کیونکہ وہ بھی مباشرت کا داعیہ ہے۔ بلکہ فضائے شہوت میں ایک طرح مباشرت کے مشابہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان خیالات کی اطلاع پہنچی تو آپ نے ان غلطیوں کو واضح فرمایا کہ اس قسم کا قیاس تحریف دین ہے۔

تخریب و بدعت کا تیسرا دروازہ تشدد ہے۔ یعنی ایسی سخت اور شافی عبادتوں کا اختیار کرنا جن کا شارع نے حکم نہیں دیا۔ مثلاً مسلسل روزے رکھنا، ہر وقت نماز و مراقبہ میں مصروف رہنا، تہجد اختیار کرنا، سنن و آداب کا واجب اور فرض کی طرح التزام و اہتمام کرنا وغیرہ۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہما نے ایسی ہی سخت ریاضتوں کا ارادہ کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا کہ:-

”جب کوئی شخص دین کے ساتھ سختی برتنے کا (اور اپنے نفس کو ناقابل برداشت عبادتوں میں مبتلا کرے گا) تو وہ دین کی پیروی سے عاجز ہو جائے گا“۔ اس نفق یا تشدد کو اختیار کرنے والا جب کسی گروہ کا امام اور معلم بن جاتا ہے تو اس کے مقلد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ سارے امور جنہیں ان کا امام بطور عبادت کے سر انجام دے رہا ہے، شرعی احکام ہیں۔ اس طرح یہ تمام چیزیں جزو دین خیال کی جانے لگتی ہیں۔ یہود اور عیسائی راہیوں کی یہی عطنناک روش تھی جس نے دین کو تباہ کر کے رکھ دیا۔

استحسان

تیسرا سبب استحسان ہے یعنی حاملہ قیاس آرائی۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص شارع کے طریق تشریح پر نگاہ ڈال کر دیکھتا ہے کہ وہ ہر مصلحت اور حکمت کے لئے

ایک مناسب مظنہ مقرر کرتا ہے اور ہر ایک مقصد کے حصول کے لئے ایک موزوں قالب معین کرتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ شخص نگاہ نبوت کی حقیقت شناسی اور وسعت سے قدرتنا محروم ہوتا ہے اور اسرار تشریح کے تمام پہلوؤں کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس لئے وہ ایک آدھ مصلحت کو اپیک کر اپنی فہم کے مطابق شریعت کی دفعات بنانے لگتا ہے۔ یہود کی مثال تمہارے سامنے ہے انہوں نے خیال کیا کہ شارع نے معاصی سے روکنے کے لئے حدود کا حکم محض

اس لئے دیا ہے کہ دنیا میں امر قائم ہو اور معاملات درست رہیں۔ پھر انہیں یہ نظر آیا کہ زانی کے لئے جو سزائے رجم شارع نے مقرر کر رکھی ہے اس سے آج کل اختلاف اور جدال و قتال پیدا ہوتا ہے۔ جو بدترین فساد ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے رجم کی سزا کو مجرم کا منہ کالا کرنے اور کوڑے مارنے کی سزا سے بدل دینا بہتر سمجھا اور ایسا کیا بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل کو تحریف اور ترک احکام الہی قرار دیا۔

ابن سیرین سے روایت ہے کہ: ”سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا۔ چاند اور سورج کی پرستش محض قیاس کے کرائی“۔

امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخُلِقْتُ مِنْ طِينٍ پڑھ کر فرمایا:-

”یہاں ابلیس نے قیاس کیا اور وہ سب سے پہلا قیاس کرنے والا ہے“۔ امام شعبی سے منقول ہے کہ:-

”قسم خدا کی اگر تم نے قیاس سے کام لیا تو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر کے رہو گے“۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:-

”تین چیزیں قصر اسلام کو دھوا دیں گی۔ ایک عالم کی لغزش، دوسری منافق کا قرآن سے استدلال، تیسری گمراہ ائمہ کے احکام“۔

حضرت مولانا حافظ ریاض احمد اشرفی رحمہ اللہ تعالیٰ

حضور علیہ السلام کا وسیلہ اور آپ استشفاء جائز ہے

نوٹ: حضرت مولانا حافظ ریاض احمد اشرفی رحمہ اللہ تعالیٰ روزنامہ جنگ راولپنڈی سے اسلامی فقہ کے عنوان سے ہر ہفتہ نہایت ذہنی اور علمی سوالات کے جوابات دیتے۔ اس مجموعہ میں سے دو اہم مضامین مطبوعہ ۵ مارچ اور ۱۹ مارچ ۱۹۸۰ء پر پیش خدمت ایک مضمون ۵ مارچ ۱۹۸۰ء اشاعت سے دوسرا اگلے ہفتہ ملاحظہ فرمائیں۔ (علوہ)

دعاؤں میں وسیلہ پکڑنا جائز ہے

اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دعاؤں میں بزرگان دین کا وسیلہ ہونا چاہیے۔ وسیلہ سے کیا مراد ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں پکڑا اور حضور کے چچا حضرت عباسؓ کا وسیلہ پکڑا اگر حضور کا وسیلہ ہوتا تو حضرت عمرؓ حضرت عباسؓ کا وسیلہ کیوں پکڑتے۔ بحث مباحثہ سے لوگ دور ہیں۔ صرف شریعت میں مسئلہ کیا ہے، اسے جاننا چاہتے ہیں۔ بحق فلاں اور بھرت فلاں دعا میں کتنا جائز ہے یا حرام؟ سنا ہے کہ مولانا غلام اللہ خان بھی بحق فلاں کہنے، وسیلہ پکڑنے اور حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر پر سلام پڑھنے کے وقت اس امر کے قائل ہیں کہ حضور علیہ السلام نہیں سنتے

اور وہ اس امر کے بھی قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شفاعت کے لئے عرض کرنا جائز نہیں۔ عمران احمد، ڈنکی کوٹی

الجواب: جس حدیث مبارک کا حوالہ آپ نے دیا ہے، پہلے اسے غور سے دیکھ لیں پھر مزید کچھ عرض کیا جائے گا۔ بخاری شریف، ابواب الاستسقاء، ج اول جزو ۴ میں ہے "عن انس بن مالک ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا تحطوا استسقی بالعباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فقال اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا (بنیہ) صلی اللہ علیہ وسلم نستقینا وانا نتوسل الیک بعمر بنینا فاستقنا قال فیسقون (مک) حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب تحط پڑتا تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے (باعباس) بارش کی دعا کرتے تھے اور یوں کہتے تھے اے اللہ! ہم تیری جناب میں اپنے نبی (یا کہتے تیرے نبی) صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وسیلہ پکڑ کر دعا مانگا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا۔ اور اب ہم وسیلہ پکڑتے ہیں تیری جناب میں اپنے نبی کے چچا کا، پس تو بارش نازل فرما۔ پھر ان پر بارش نازل ہوتی تھی (فیستقون)۔ یہ حدیث مبارک ہے۔ اس میں کہیں بھی یہ منقول نہیں کہ ہم اب حضور علیہ السلام کی وفات کے سبب ان کا وسیلہ پکڑنا چونکہ جائز نہیں سمجھتے اس لئے مجبوری آپ کے چچا حضرت عباسؓ کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اس قسم کی بات تو صرف ایجاد ہی کہلا سکتی ہے۔ حدیث شریف کا دامن اس سے بالکل مبرا ہے۔ حدیث مبارک سے تو صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب بھی انہوں نے حضور علیہ السلام کا ہی وسیلہ پکڑا کیونکہ اس میں قابل غور جملہ

یہ تمام اس قیاس کے متعلق ہیں جس کا سرشتہ کتاب و سنت سے نہ ہو۔ بلکہ محض دہی اور عقلی ہو۔

اتباع اجماع

فتنہ تخریفات کا چوتھا ذریعہ اتباع اجماع ہے۔ اجماع سے مراد یہ ہے کہ جہاں شریعت کا ایک گروہ جس کی اصابت رائے پر عام لوگوں کو اعتقاد ہو۔ کسی چیز پر اتفاق کرے اور لوگ یہ سمجھیں کہ مجربہ اتفاق ہی حجت شرعی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس قسم کا اتباع اجماع اس وقت تخریفات دین کے مترادف ہو جاتا ہے جب اس اجماع کی اصل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔ اور یہ وہ اجماع نہیں ہے جس کے حجت ہونے پر امت کا اتفاق ہے۔ کیونکہ امت کا اتفاق تو اسی اجماع کے اتباع پر ہے جس کی سند کتاب و سنت میں موجود ہو یا جو کتاب و سنت سے مستنبط ہو۔ رہا وہ اجماع جس کی اصل نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں، سو اس کو کسی نے بھی حجت نہیں مانا۔ بلکہ اس کے اتباع کی مذمت میں تو قرآن کہتا ہے کہ:

وَإِذْ أَنزَلْنَا لَهُمُ الْكُتُبَ أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا الْفَرِيقَانِ عَلَيْهِ آيَاتُنَا۔

ترجمہ: جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو خدا نے اتاری ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس طریقہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار میں یہود نے جو دلیل پیش کی تھی وہ اسی اتباع اجماع پر مبنی تھی۔ ان کے اسلاف نے بزعیم خود ان انبیائے صادقیں کے حالات کا انحصار کیا اور انہیں نبوت کے معیار پر نہ پایا۔ لہذا ان کا انکار ہمیشہ کے لئے ایک برہان قاطع بن گیا۔ نصاریٰ کے اند بھی اسی اتباع اجماع نے بے شمار گمراہیاں پیدا کر رکھی تھیں۔ ان میں توراۃ و انجیل کے خلاف اور ان کے احکام سے زائد صد بابائیں شریعت کی حیثیت سے موجود ہیں جن کے بارے میں ان کے پاس "اجماع سلف" کے سوا اور کوئی دلیل نہیں۔

تقلید

پانچواں سرچشمہ جہاں سے تخریفات دین کا سیلاب چھوٹتا ہے۔ کسی غیر معصوم (غیر نبی) انسان کی کورانہ تقلید ہے۔ یعنی کوئی عالم دین کسی مسئلہ میں اجتہاد کرے اور اس کے مقلدین بغیر دلیل و حجت محض حسرت ظن کی بنا پر یہ خیال کر لیں کہ امام کا اجتہاد قطعاً یا غالباً صحیح ہے پھر اس خیال کے ماتحت کسی صحیح حدیث کو اس کے اجتہاد سے رد کر دیں۔ یہ تقلید وہ تقلید نہیں ہے جس کے جواز پر امت مرحومہ کا اتفاق ہے۔ امت نے مجتہدین کی تقلید کے جواز پر جو اتفاق کیا ہے وہ چند قیود کے ساتھ ہے:

چاہئے کہ مجتہد معصوم نہیں ہے۔ اس کا اجتہاد صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی۔ ۲۔ ثانیاً اسے ہمہ وقت ارشاد نبوی کی تلاش میں اس عزم کے ساتھ لگا رہنا چاہئے کہ جب کبھی کوئی صحیح حدیث اجتہاد امام کے خلاف مل جائے گی تو وہ امام کی تقلید اس مسئلہ میں ترک کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ کے متعلق فرمایا کہ یہود اپنے علماء و مشائخ کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ بلکہ کرتے یہ تھے کہ جس چیز کو یہ لوگ حلال کہہ دیتے اسے وہ بغیر کسی حجت شرعی کے حلال سمجھ لیتے تھے اور جسے یہ حرام کہہ دیتے اسے حرام سمجھ لیتے تھے۔

غلط مذاہب

دین کے اندر فتنہ تخریفات کے گھسنے کا چھٹا راستہ مختلف مذاہب اور شرائع کا باجم اس طرح غلط ملط کر دینا ہے کہ ایک دوسرے سے متمیز نہ ہو سکے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی پہلے کسی اور مذہب کا پیرو رہتا ہے اور اس کے دل و دماغ پر اپنی سابق مذہبی سوسائٹی کے علوم و نظریات پوری طرح حاوی ہوتے ہیں۔ پھر وہ دائرۂ اسلام میں داخل ہوتا ہے لیکن قلب میں اُن پرانے نفوس کا اثر باقی رہتا ہے۔ انجام کار یہاں بھی وہ ان علوم و نظریات کی توفیق و قبولیت چاہتا ہے خواہ وہ بجائے خود کیسے ہی

۱۔ اولاً آدمی کو یہ علم و اعتقاد رکھنا

کہ وانا نتوسل الیك بعمر نبینا
اور ہم تیری جناب میں اپنے نبی کے
چچا کو وسیلہ بناتے (یہاں بھی فی الحقیقت
وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کیونکہ
اس میں عم کو نبی کی طرف مضاف کیا
گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ انا نتوسل
الیك بعباس بن عبد المطلب کہ
ہم پہلے نبی علیہ السلام کو وسیلہ بناتے
تھے اور اب چونکہ وہ وفات پا گئے
ہیں اور ان کا وسیلہ ممکن نہیں اس لئے
ہم مجبوری عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ
کو وسیلہ بنانا پڑا۔ غور فرمائیے اس
میں بھی فی الحقیقت حضور علیہ السلام ہی
کو وسیلہ بنایا گیا ہے کہ حضور کی نسبت
کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے
یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غیر نبی اور زندہ
شخصیت کا وسیلہ بھی کیا جاسکتا ہے۔
اور خاص اس حدیث سے یہ بھی ثابت
ہوتا ہے کہ ذوات کا وسیلہ بھی ڈالا
جاسکتا ہے اور وسیلہ کا یہ مفہوم بھی
مزدوری نہیں کہ حضرت عباسؓ کا وسیلہ
ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ
انہوں نے دعا کی بلکہ اس حدیث میں
تو ان کی محض ذات کو وسیلہ واسطہ
پیش کر کے دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ
نے مانگی ہی ثابت ہوتا ہے۔ یعنی ہم
اپنی دعاؤں میں نیک لوگوں کا نام لے کر
ان کی ذات کو بطور وسیلہ کے پیش کر
سکتے ہیں۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ
یا اللہ فلاں بزرگ کے وسیلہ اور طفیل
سے ہماری دعا قبول فرما۔ اس میں

کوئی شبہ نہیں کہ بعض دوسری احادیث
در روایات کی کتب میں یہ بھی موجود ہے
کہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا
مانگی اور پھر ان کی درخواست پر حضرت
عباس رضی اللہ عنہ نے بھی دعا کی جس
سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر نیک
آدمی بھی دعا مانگے اور دوسرے نیک
سے جو اگرچہ درجہ میں مفضول ہو، سے
بھی دعا کے لئے کہہ سکتا ہے۔ بڑے
یا چھوٹے کا کوئی تفاوت نہیں۔ بخاری
شریف کے حاشیہ میں ہے کہ جب
حضرت عمرؓ منبر پر رونق افروز ہوئے تو
ان کے ساتھ حضرت عباسؓ بھی تھے۔
پہلے حضرت عمرؓ نے یہ دعا کی اللہم
انا نوجهنا الیک بعمر نبیک و
صنوابیہ فاستقنا الغیث ولا تجعلنا
من الفاسطین۔ اے اللہ! ہم تیرے
نبی کے چچا اور اس کے "مثل باپ" کے
وسیلہ (پ) سے متوجہ ہوتے ہیں پس
(نا پر غور کریں) ہم پر رحمت کی بارش
برسا اور ہمیں مالوسیوں میں نہ فرما۔ یہ
دعا حضرت عمرؓ نے مانگی اور یہ دعا وہی
ہے جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ
کرم کر محمدؐ پر فلاں کے واسطے اور رحم
فرما ہم پر سب اولیاء کے واسطے وغیرہ
وغیرہ پھر حضرت عمرؓ نے حضرت عباسؓ
سے فرمایا قل یا ابا الفضل اے ابا الفضل
آپ بھی کچھ فرمائیے۔ تو انہوں نے یوں
دعا کی اللہم لہم یزئل بلاء الا
بذنہم ولہم یکشف الالباب
وقد توجہ فی القوم الیک

لمکانی من نبیک وھذا یدینا
الیک بالذنوب وناوحینا بالتوبۃ
فاستقنا الغیث (اس کے بعد آسمان سے
برنائوں کی طرح بارش شروع ہو گئی جس
طرح پہاڑوں میں نلے بنتے ہیں یہاں تک
کہ زمین جل نکل ہو گئی) اس دعا کا مفہوم
یہ ہے کہ اے اللہ! مصائب کا نزول
گناہوں کے سبب سے ہے۔ اور یہ
مصائب تو بہ کرنے سے ہی دور ہوجاتے
ہیں۔ تیرے نبی پاک کے ساتھ جو مجھے
عزت ومنزلت حاصل ہے، کے سبب
قوم نے مجھے آپ کی جناب میں وسیلہ
(توجہ فی القوم) بنایا ہے۔ ہم ہاتھ
پھیلائے حاضر ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں
گناہ ہیں لیکن توبہ وندامت سے سر
جھکائے حاضر ہیں۔ جو لوگ وسیلہ اور
ذریعہ کو دعائیں استغاثہ کرتے پراعتراض
کرتے ہیں اور اس اعتراض میں اتنے
تیز ہو جاتے ہیں کہ یہ تک کہنے میں
باک محسوس نہیں کرتے کہ "میاں! کیا
اللہ نہیں سنتا! جو تم ان وسیلوں اور
ذریعوں کو تلاش کرتے ہو اور یوں ہی
مارے مارے پھرتے ہو؟ وغیرہ وغیرہ۔
یہ بانی جبرأت کی ہیں اور یہ جبرأت
ہماری نگاہ میں شریعت مطہرہ کے ساتھ
گستاخی کے مترادف ہے۔ بخاری شریف
کے اس حاشیہ والی دعا جس میں حضرت
عباس رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ کہہ کر
توجہ فی القوم الیک لمکانی من
نبیک کہہ کر گویا اپنی دعا میں نبی علیہ السلام
کا وسیلہ پڑا۔ اہل علم حضرات لمکانی

من نبیک (لوہر اس قرب کے جو مجھے
تیرے نبی سے حاصل ہے) پر غور فرمائیے۔
احادیث مبارکہ اس پر شاہد ہیں
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے
ایک دوسرے کو دعا کے لئے کہا۔ خود
حضور اکرم علیہ السلام سے دعا کرنے کی
درخواست کی گئی تو کیا یہ سمجھ لیا جائے
کہ یہ بزرگ گروہ اور بے مثل جماعت
قرآن مجید کو اتنا بھی نہیں جانتی تھی جتنا
زمانہ حال کے اصحاب الرائے اور متجددین
جانتے ہیں۔ فالعیاذ باللہ
بخاری شریف کے اسی باب کے
اسی صفحہ پر حدیث شریف ہے کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر
پر جلوہ افروز تھے اور تقریر فرما رہے
تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا (ظاہر
ہے یہ شخص جو جامع مسجد میں حاضر ہوا
اور جمعہ کے دن حاضر ہوا۔ اور حضور
علیہ السلام سے درخواست دعا کی تو
یہ شخص مومن اور صحابی ہی ہوگا۔ رضی اللہ
عنہ۔ اور یہ شخص آج کل کے مدعیان علم
کتاب و سنت و عاشقان توحید سے تو
بہر حال بالیقین افضل واعلم ہوگا۔ اور
بقینا وسیلہ سے دعا مانگنے اور براہ
راست دعا مانگنے کے فرق کو بھی بخوبی
جانتا ہوگا اور شرک، کفر اور بدعت
سے زمانہ رواں کے ماہرین سے زیادہ
جاننے کے سبب توحید و سنت کو ممتاز
ومبرہن کر ہی سکتا ہوگا) چنانچہ حضور
علیہ السلام نے دعا فرمائی اور بقول حضرت
انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک دن باران

رحمت نازل ہوئی کہ تمام علاقے جل نکل ہو
گئے۔ اس حدیث مبارکہ کا یہ جملہ
ملاحظہ ہو یا رسول اللہ! هلك الاموال
وانقطعت السبل فادع اللہ ان
یغیثنا الحدیث۔ یا رسول اللہ! مال
ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے
(کھانے کو ملنا نہیں، جس کے سبب اونٹ
بھوکے ہو گئے۔ جب وہ بھوکے ہو گئے
تو چلنے کے قابل نہ رہے۔ اور تجارت
چونکہ انہی کے ذریعے ہوتی ہے اس
لئے راستے بند پڑے ہیں کہ چلنے والا
ہو تو راستہ کھلا ہونا ظاہر ہو) آپ
اللہ دعا کریں کہ وہ ہم پر باران رحمت
(غیثنا) فرمائے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ذریعہ
اور وسیلہ ہی ہے، ورنہ اس صحابی کو
حضور علیہ السلام کو کہنے کی کیا ضرورت
تھی۔ براہ راست ہی اللہ سے مانگے پر اکتفا
کر لیتے تو وسیلہ کا مسئلہ پیدا ہی نہیں
ہوتا۔ یہی نہیں بلکہ متعدد احادیث مبارکہ
میں ایک دوسرے سے دعا کرولنے کا
ذکر موجود ہے۔ یہ جو ہم ایک دوسرے
کو کہتے سنتے ہیں کہ مجھے اپنی دعوات
شبانہ یا شبینہ میں باظہر الغیب یاد
رکھنا یا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا
یا یہ کہ اپنی دعوات صالحہ میں مجھے فراموش
نہ کرنا، سب کچھ وسیلہ اور ذریعہ کے
درجہ میں ہی ہے۔ اور سب احادیث
سے ثابت ہے۔ آپ سے ممکن ہو تو
احادیث کی کتاب الدعوات، کتاب البدل
کتاب الاداب اور اس سے ملتے
جلتے دوسرے ابواب کا مطالعہ فرمائیے۔

آپ کو انشاء اللہ یہ بھی مل جائے گا کہ
حضور علیہ السلام نے بعض صحابہ کو فرمایا
لا تنسالی دغاء کما قال علیہ
الصلوة والسلام یا اسی مفہوم کے دوسرے
الفاظ کا ملنا کوئی امر محال نہیں۔
اب آپ لفظ وسیلہ پر غور فرمائیے۔
وسیلہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے
معنی ہیں ذریعہ، تقرب، درجہ اور مرتبہ۔
(اس کی جمع وسائل تو اردو عربی
اور اور واصل صرف عربی میں متعمل
ہے۔ اب ہر وہ شے جو مقصود تک
پہنچائے وسیلہ کہلائے گی۔ قرآن کی تلاوت،
ادامہ پر عمل، تواہی سے اجتناب، زبردستوں
پر شفقت، لوگوں کے حقوق کی حفاظت،
سخاوت، زکوٰۃ کی ادائیگی، نمازوں کی پابندی،
فرائض پر عمل، نوافل کی مواظبت، عام
عبادات، ذکر الہی، نیکیوں کی صحبت،
میں کی اصلاح، معروف پر حکم، نہی کی
مانعت، کسی سے دعا کی درخواست،
دشمن کے مقابل دوستوں سے حمایت
طلب کرنا، اللہ تک پہنچنے کے لئے
اللہ تک پہنچے ہوئے مشائخ، اولیاء کرام،
استاذہ اور ابرار سے اپنے لئے بہترین
احوال کی دعا کروانا یہ سب کچھ ذریعہ
بے تقرب اور منزل مقصود کا اور اسی
کا دوسرا مترادف نام وسیلہ، واسطہ
ہے۔ اب فرمائیے یہ کیسے اور کس طرح
خلافت اسلام ہو گیا۔ ترمذی شریف
جلد دوم ص ۱۹۱ کتاب الدعوات میں ہے
"ایک آدمی جو نابینا تھا نے حضور علیہ السلام
کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے

لئے عافیت کی دعا فرما دیجئے (ادع اللہ
کہا حالانکہ اسے بھی اذ اسألک عبادی
عنی قاتی قریب (پ) وال آیت معلوم
تھی اور حضور علیہ السلام پر تو نازل ہوئی
تھی لیکن نہ تو اس نابینا صحابی نے
حضور سے دعا کرانے کو خلاف قرآن سمجھا
اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسے خلاف قرآن قرار دیا۔ نامعلوم زمانہ
حال کے "معیان نوحید" کسی سے دعا کرنے
کو کس خدا داد مفہوم کی بنیاد پر کسی بزرگ
سے دعا کرنے اور اسے اپنے اور
اپنے رب کے درمیان واسطہ، وسیلہ
یا ذریعہ بنانے کو خلاف توحید اور وحد
ہے کہ مشرکانہ عمل تک قرار دینے
میں کیوں باک محسوس نہیں کرتے؟۔
ان کی حالت قابل رحم ہے۔ ان کے
لئے دعائے ہدایت کی ضرورت ہے۔
ہذا ہم اللہ الی صراطہ لا قوم (آمین)
اس پر حضور علیہ السلام اسے دعا تعلیم
فرمائی۔ اللهم انی اسئلك والنوحہ
الیك نبیك محمد نبی الرحمة انی
توجهت بك الی ربی فی حاجتی هذه
لتقضى لی اللهم فشفعه فی۔ اس حدیث
کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن صحیح
غریب قرار دیا ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ
علیہ نے اس حدیث کی صحت اور توثیق
میں حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعصیت
اور تنبیہ کی مطلقاً پرواہ نہ کرتے ہوئے
اپنی کتاب نختہ الذکرین بعدۃ المحسنین
من کلام سید المرسلین میں یوں تحریر فرما
دیا ہے کہ فی الحدیث دلیل علی جواز

التوسل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ عز وجل مع اعتقاد ان الفاعل
هو اللہ سبحانہ وتعالی فانہ المعطى
المانع ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن
اصلاً یعنی اس حدیث میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے روبرو وسیلہ
دینے کا جواز ظاہر (دلیل) ہے مگر شرط
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو فاعل حقیقی معطی
اور مانع اعتقاد کیا جائے کہ وہ جو چاہتا
ہے ہوتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا
نہیں ہوتا (ظاہر ہے کہ یہی صحیح
مسئلہ ہے۔ اس کے خلاف گمراہی
اور ضلالت ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ
نے حاکم، نسائی اور طبرانی میں بھی اس
حدیث کی موجودگی کو ذکر کر کے یہ تحریر
فرمایا ہے۔
والحدیث صحیحہ و صححہ
ایضاً ابن خزیمہ۔
مفہوم یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے، ان
ائمہ کرام نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔
یاد رہے کہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ
ائمہ اربعہ کی تقلید کے قائل نہیں وہ بھی
صلحاء کی قبور کے پاس دعا کرنے کو،
بشرطیکہ شرک نہ کیا جائے اور فاسد اعتقاد
نہ رکھا جائے، مستجاب فرماتے ہیں (۱۵)
سنن ابن ماجہ باب ما جاء فی صلوة الحاجۃ
میں بھی اس نابینا کی حدیث کو ذکر کیا گیا
سے اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث
کے آخر میں یوں لکھا ہے قال ابوا
هذا حدیث صحیحہ (۹۵) شاہ عبدالغنی
مجددی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا محمد قاسم

نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی
رحمۃ اللہ علیہما جیسے جہاں العلوم کے استاذ
حدیث ہیں) نے انجاء الحامیہ حاشیہ ابن ماجہ
ص ۹۸ تا ۹۹ پر حضور علیہ السلام کی وفات
کے بعد اسی دعا کو پڑھ کر ایک شخص کا
فائز المرام ہو جانے پر فرمایا ہے۔ اور
بہیقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے "فقام
وقد ابصر" (پس وہ کھڑا ہوا تو اس
کی بینائی درست ہو گئی تھی) کی زیارت
بھی نقل کی ہے۔ حضرات اکابر علماء دیوبند
رحمہم اللہ کے سلاسل طیبہ کے شجرے مطبوع
موجود ہیں۔ قصائد قاسمہ، حضرت گنگوہی کے
شجرات اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیم کے شجرے مل جاتے
ہیں۔ کیا ان بزرگوں کو مشرکانہ عقائد کا
پرچار کرنے والا قرار دیا جا سکتا ہے۔
ایسا بلکہ ان کا ہونو ہو، بندہ تو اس
نصو سے بھی آشنا نہیں۔ حضرت مولانا
گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ملاحظہ ہو۔
مہر امداد و بنور حضرت عبدالرحیم
عبدالباری عبدالہادی عصفہ دین مکی ولی
یہ شجرہ چشتیہ صابریہ کا شعر ہے۔ اس
شجرہ کے آخری شعبے میں یوں تحریر فرماتے ہیں:
مہ پاک کن قلب مرآتو از خیال غیر خویش
بہر ذات خود شفا یم وہ ز امراض دلی
اس سارے شجرے میں تقریباً چونتیس
بزرگان کرام کا وسیلہ ڈال کر اپنا دعا
آخر میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر وسیلہ
سے دعا مانگنا ناجائز ہوتا تو کیا یہ بزرگ
حضرات اس وسیلہ کو یوں استعمال فرماتے
یہ سب لوگ شجرہ کی تصنیف کے وقت

بجز حضرت مرشد العالم حاجی امداد اللہ عاب
مکی رحمۃ اللہ علیہ کے دنات پائیکے غنے
پھر یہ ایک شجرہ ہے، کئی دوسرے شجرے
انہی بزرگوں کے موجود ہیں۔ اور ان کے
سلسلوں سے منسلک حضرات باقاعدہ
ان کا ورد رکھتے ہیں۔
امید ہے کہ آپ جنگ و جدل
اور بحث و مباحثہ کی طرف قدم نہیں بڑھائیں
گے بلکہ اپنے آپ کو اکابر کی مشنر کہ و فخر
تخریجات و مستنبطات کو جو انہوں نے
قرآن و سنت کے علم و عرفان کے نتیجہ میں
منضبط کر دی ہیں، اپنے لئے مشعل راہ بنائیں
گے اور قوت و قناعت الابرار اور کونوا
مع الصادقین کو نگاہ میں رکھیں اور
اسلاف کرام پر اپنا اعتماد رکھتے ہوئے
تشکیک اور دوغلی پالیسی پر مگرز سوار
نہ ہوں گے۔ دفعتاً اللہ وایا کسم
بحرمت سید المرسلین صلی اللہ
علیہ وسلم الف الف مرة و
بعد دکل ذرۃ و السلام علیہ وعلی
الہ و اصحابہ عدد ما فی علم اللہ۔
حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ
مظلّم نے اپنی مایہ ناز تفسیر خواجہ القرآن کے
ص ۲۳ تا ۲۴ پر غالیین وسیلہ کی تائید
میں بڑے دلائل تحریر فرمائے ہیں، جو قابل
مطالعہ ہیں۔ انہوں نے حافظ ابن تیمیہ
رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی پر روز تائید
کرتے ہوئے جہاں یہ تحریر فرمایا ہے کہ
"وفات کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے مزار پر جا کر استشفاء جائز نہیں۔
یہ کام سلف میں سے کسی ایک نے بھی

نہیں کیا ص ۶۳۔ وہی یہ بھی تحریر فرمایا ہے
کہ "البتہ بحرمت فلاں دعا مانگنے میں کوئی
کلام نہیں، یہ سب کے نزدیک جائز
ہے ص ۵۲ تا ۵۳۔ حضرت شیخ القرآن مظلّم
جو پنجاب کے علاقہ میں بالعموم اور علاقہ
چھچھہ و مضافات راولپنڈی میں بالخصوص
علماء دیوبند کے میزبان اور معتقد علیہ سمجھے
جاتے ہیں نے "اسی طرح بحق فلاں دعا
مانگنا بھی مکروہ تحریمی ہے کیونکہ اللہ پر
کسی کا کوئی حق نہیں۔۔۔۔۔۔ اسی طرح
توسل بالذات بھی ثابت نہیں ص ۶۳
و ۵۴۔" لکھ کر کلمہ حق بلند کیا ہے۔ یہ
بڑی بہادری اور جرأت کا کام ہے۔
اپنے اسلاف اور خود اپنی تحریر کے
خلاف کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا
اور افضل جہاد ہے۔ الہی بحرمت میں
بھی تو توسل بالذات ہی ہوتا ہے اور
اکابر دیوبند کے منظومہ شجروں میں تو
بحق کا عام استعمال ہر جگہ لکھا دیکھ سکتا
ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد
مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رجوم المدنیین
علی رؤس الشیاطین کا ص ۱۱ ملاحظہ ہو۔
حضرت قاسم العلوم والحرث بانی دارالعلوم
دیوبند مولانا مولوی محمد قاسم نانوتوی رحمۃ
اللہ علیہ کا شجرہ منظومہ ملاحظہ فرمائیے،
بحق مقتدائے مقتدایاں، حسن بصری امام
پیشوایاں، بحق شیر نیاں شاہ مرداں، در
علم لدنی فیض رحماں، بحق آنکہ او جان
جہاں است، فدائے روضہ اش آسمان
است، بحق آنکہ محبوبش گرفتگی، برائے
خویش مطلوبش گرفتگی، بحق سرور عالم محمد

بحق بزرگ عالم محمد بندہ سے اس شجرہ تزیین
میں جتنی جگہ لفظ بحق آیا ہے صرف وہ
اشعار شجرہ طیبہ کے عرض کئے ہیں یعنی
چھ مرتبہ لفظ بحق استعمال کر کے حضرت
الامام نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے "مکروہ تحریمی"
کا ارتکاب کیا ہے۔ العباد باللہ العظیم۔
اس جملہ میں اگر آئندہ ترمیم کر دی جائے
تو بندہ کے ناپسند خیال میں بہتر ہو گا اگرچہ
حضرت شیخ القرآن مظلّم نے جو "بحق"
کے متعلق تحریر فرمایا ہے وہ ہدایہ کی
حسب ذیل عبارت کے ظاہر سے موید
ہے "دیکھ ان یقول فی دعائہ
بحق فلاں اور بحق انبیاءک ورسلاک
لانہ لاحق للمخلوق علی الخالق۔
۱۱ کتاب انکراہینہ۔ ہدایہ ج ۲، ۱۲ اور
اپنی دعا میں بحق فلاں یا بحق فلاں انبیاء
ورسل کہنا مکروہ ہے کیونکہ خالق
پر مخلوق کا کوئی حق نہیں" یاد رہے کہ
اس عبارت میں لفظ یکوہ ہے اور
اس کی مطلقاً توضیح نہیں کہ یہ نیز بھی ہے
یا تحریمی ہے۔ بندہ کی رائے میں اسے نہ تو
تحریمی قرار دینا چاہئے اور نہ ہی تحریمی
بلکہ اسے فقط "مکروہ" رہنے دینا بہتر
ہے کہ موقع اور محل کے اعتبار سے
کبھی اقرب الی الحلال اور موقع محل کے
اعتبار سے کبھی اسے اقرب الی الحرام قرار
دینا مناسب ہے۔ ہمارے عرف یعنی
اردو اور فارسی میں یہ لفظ بمعنی طفیل،
واسطہ، حرمت بھی اکثر مستعمل ہے۔
صاحب ہدایہ نے حق کے ان معانی کو
مکروہ قرار دیا ہے جنہیں انگریزی میں

RIGHT کے معنی میں لوگ بولتے ہیں۔ جیسے ہم یہ کہیں کہ یہ میرا حق ہے، اسے کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ یقیناً اس کے لئے یہ فخر کہ اسے لاحق للمخلوق علی الخالق بالکل صحیح اور درست ہے۔ لیکن "حق" بمعنی مرتبہ اور مقام بھی بجزت مستعمل ہے۔ جیسے یوں کہا جائے بحق فلاں مجھے یہ عطا کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں کے طفیل اور فلاں کے آپ کے ساتھ تعلق اور لگاؤ کے ذریعہ سے میں یہ چاہتا ہوں۔ ان معنوں میں حق حرمت، واسطہ اور وسیلہ منقارب المفہوم رہتے ہیں۔ سو ان معانی کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں۔ اسے اصطلاح میں معانی مجاز کہا جاتا ہے گو عام حالات میں اس کا بھی ترک ادنیٰ و انسب ہے کہ عام آدمی اپنی فہمی کے سبب کسی عقیدے کے فساد میں مبتلا نہ ہو۔

مؤلف تفسیر جوامع القرآن حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان بہت بڑے موصوعہ عالم دین ہی نہیں بلکہ استاذ العلماء بھی ہیں اور مسئلہ توحید میں ان کا پایہ بہت بلند اور نمایاں ہے لیکن بڑے ادب و احترام کے ساتھ بندہ کو ان کی اس عبارت سے شدید اختلاف ہے کہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر استشفاع جائز نہیں (ص ۶۳ بنی اسرائیل) اور اس کی تائید میں انہوں نے حافظ ابن تیمیہ کا فرمان واجب الازعان بھی "القاعدة الجلیلة کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ لہذا

ان سب بزرگوں کو کچھ نہیں کہنا لیکن آپ کے لئے انشاء عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ مسلک اکابر علماء دیوبند کا نہیں۔ اکابر علماء دیوبند میں حضرت قطب عالم فقیہہ النفس مولانا رشید احمد گنگوہی قدس اللہ سرہ العزیز کا وہ مقام ہے کہ حضرت شیخ القرآن مظلوم کے شیخ و مرشد اور استاذ حضرت مولانا حسین علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ان کے ارشد تلامذہ میں شمار کئے جاتے ہیں (فرماتے ہیں "عرض کرے اَسْلَامٌ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ اللّٰهِ مِنْ فُلَانٍ بِنِ فُلَانٍ یَسْتَشْفِعُ بِکَ اِلٰی رَبِّکَ" (زبدۃ المناکح) حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف اس پر اکتفا فرمایا بلکہ یہ تک بھی لکھا ہے کہ جب سیدنا ابو جریج اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سلام عرض کر چکے تو یہ بھی کہے کہ آپ دونوں ہماری طرف سے حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہماری سفارش اور شفاعت کے لئے وسیلہ بنیں اور ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اسلام کی ملت پر قائم رکھے۔ (زبدۃ المناکح) اب کون کہہ سکتا ہے کہ حق کیا ہے؟ کیا وہ جو جوامع القرآن میں درج ہے یا وہ جو امام و فائد اکابر دیوبند حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے۔ کسی پر تنقید و تعریف نہیں لیکن یہ کیسی حقیقت اور دیوبندیت ہے کہ لوگوں کو اکٹھا تو دیوبندیت اور حقیقت کے نام پر کیا جائے اور تعلیمات و مزعمات آزاد

خیال علماء اور لاپرواہ اور بے نابونہا رکھنے والے زعماء کی عام جائیں۔ قیلاً اَسْفٰی عَلَیْہُمْ وَاُبَیْضَتْ عَیْنُکَ مِنْ الْحُزْنِ وَاَنَا کَظِیْمٌ۔

بقیہ : دین میں تخریفات

بے جان اور بے اصل ہوں۔ حتیٰ کہ بسا اوقات وہ اس کے لئے روایتیں گھڑنے پر آمنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ :-

"بنی اسرائیل برابر راہ اعتدال پر قائم رہے یہاں تک کہ ان میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو خالص اسرائیلی نہ تھے (ابا اسرائیلی تھا اور ماں دوسری قوم سے) یعنی لونڈی زادے تھے۔ ان لوگوں نے دین میں رائے کو دخل دیا نتیجہ یہ ہوا کہ خود گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔"

چنانچہ خود ہمارے دین میں بھی آج بے شمار علوم اس نوع کے داخل ہو چکے ہیں۔ مثلاً اسرائیلی علوم، خطباء جاہلیت کے اقوال، یونان کا فلسفہ، ایران کی تاریخ، علم نجوم، رمل اور علم کلام وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جب توراۃ پڑھی گئی تو آپ بہت خفا ہوئے اس خفا میں یہی راز تھا۔ نیز کتاب دانیال کے طالب کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وجہ سے سزا دی تھی۔

وما علینا الا البلاغ المبین۔

(بشکریہ صدیقی ٹرسٹ کراچی)

امیر المؤمنین حضرت معاویہ

نام و نسب اسم مبارک معاویہؓ، آپ عرب کے مشہور و معروف قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنی شرافت و نجابت اور دوستی میں پورے عرب میں ممتاز حیثیت رکھتا تھا اسی قبیلہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ اس میں آتائے دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے حضرت معاویہؓ قریش کے اس نامور خاندان بنو اُمیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت معاویہؓ کے والد، حضرت ابوسفیانؓ اسلام لانے سے قبل ہی اپنے خاندان میں ممتاز حیثیت کے مالک اور قبیلہ کے معزز سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت معاویہؓ کا شجرہ نسب یہ ہے۔

ابوسفیان بن حرب بن اُمیہ بن عبد الشمس بن عبد المنان بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر (الملقب بہ قریش) بن مالک بن نضرؓ

ولادت امیر المؤمنین حضرت معاویہؓ کی ولادت بعثت نبویؐ سے پانچ (۵) سال قبل ہوئی (ھ ۳۰)

قبول اسلام آپؓ ظاہری طور پر فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ مگر حقیقت آپؓ اس سے قبل ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ لیکن بعض مجبور یوں کی بنا پر ظاہر نہ کیا تھا۔ مشہور مورخ و اقدامی کہتے ہیں کہ آپؓ صلح حدیبیہ کے بعد ہی ایمان لے آئے تھے۔ مگر آپؓ نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ اپنے اسلام کو چھپائے رکھنے اور فتح مکہ کے موقع پر ظاہر کرنے کی وجہ خود حضرت معاویہؓ نے بیان کی ہے۔ چنانچہ فاضل مورخ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت معاویہؓ

فرمایا کرتے تھے کہ میں عمرۃ القضا سے پہلے اسلام لے آیا تھا، مگر مدینہ جانے سے ڈرتا تھا کیونکہ میری والدہ کہا کرتی تھیں کہ اگر تم گئے تو ہم ضروری اخراجات زندگی دینا بھی بند کر دیں گے۔ اس عذر اور دوسری مجبور یوں کی بناء پر آپؓ نے اپنے والد کے ہمراہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لانے کا اعلان کیا یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدر، احد، خندق اور غزوہ مدینہ میں آپؓ کفادہ کی جانب سے شریک نہ ہوئے، حالانکہ اس وقت آپؓ جوان تھے، آپؓ کے والد ابوسفیان سلامہ کی حیثیت سے شریک ہو رہے تھے اور آپؓ کے ہم عمر جوان بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کے خلافت جنگ میں حصہ لے رہے تھے، ان تمام باتوں کے باوجود آپؓ کا شریک نہ ہونا ظاہر کرتا ہے کہ اسلام کی حقانیت ابتداء ہی سے آپؓ کے دل میں گھر کر چکی تھی۔

تعلیم و تربیت ماں باپ نے آپؓ کی تربیت خاص طور پر کی اور مختلف علوم و فنون سے آپؓ کو آراستہ کیا اور اُس دور میں جبکہ لکھنے پڑھنے کا رواج بالکل نہ تھا اور عرب پر جاہلیت کی گھٹا ٹوب تار بکی چھائی ہوئی تھی آپؓ کا شمار والدہ لوگوں میں ہوتا تھا

دیگر حالات جلیل القدر صحابی امیر المؤمنین حضرت معاویہؓ عالم اسلام کی ان گنتی چنی ہتھیوں میں سے ایک ہیں جن کے احسان سے یہ امت مسلمہ سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ آپؓ اُن چند کبار صحابہ کرامؓ میں سے ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم

سیدہ عائشہ صدیقہؓ سیدہ فاطمہؓ بنت رسولؐ (تیسری صاحبزادی) اور امیر المؤمنین معاویہؓ کی پیدائش ایک ہی سال کی ہے صرف چند ماہ کا فرق ہے۔ بحوالہ کتاب المختصر صفحہ ۷

۱۹۳۵ء

کی خدمت میں مسلسل ماضی اور حق تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ وحی کو لکھنے کا شرف حاصل ہے پھر آپ اسلامی دنیا کی وہ مظلوم ہستی ہیں جن کی خوبیوں اور ذاتی محاسن و کمالات کو نہ صرف نظر انداز کیا گیا بلکہ ان کو چھپانے کی ہم کوشش کی گئیں، آپ پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے، آپ کے متعلق ایسی باتیں گھڑی گئیں اور ان کو پھیلایا گیا جن کا کسی عام صحابی سے تو درکنار کسی شریف انسان میں بھی پایا جانا مشکل ہے۔

امیر المومنین حضرت معاویہؓ کے خلاف جس شہ و مد کے ساتھ پردہ پگینڈے کا طوفان کھڑا کیا گیا، اس کی وجہ سے آپ کا وہ حسین و ذاتی کردار نظروں سے بالکل اوجھل ہو گیا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحت نے پیدا کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا حضرت معاویہؓ کو بس جنگِ صفین کے قائد کی حیثیت سے جانتی ہے لیکن وہ حضرت معاویہؓ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منظورِ نظر تھے جنہوں نے کئی سال تک آپ کے لئے کتابتِ وحی کے اہم اور نازک فرائض سرانجام دیئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے علم و عمل کے لئے بہترین دعائیں لیں۔ جنہوں نے حضرت عمر فاروقؓ جیسے خلیفہ کے زمانے میں اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا، اور جنہوں نے تاریخِ اسلام میں سب سے پہلا بحری بیڑی تیار کیا، اپنی عمر کا بہترین حصہ رومی عیسائیوں کے خلاف جہاد میں گزارا اور ہر بار ان کے دانت کھٹے کئے۔ آج دنیا ان کو فراموش کر چکی ہے۔ لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ وہ ہیں جن کی حضرت علیؓ کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ لیکن قبرص، رودس، صقلیہ اور سوڈان جیسے اہم ممالک کس نے فتح کئے؟ سالہا سال کے باہمی خلفشار کے بعد عالم اسلام کو پھر سے ایک جھنڈے تلے کس نے جمع کیا؟ جہاد کا جو فریضہ تقریباً متروک ہو چکا تھا اسے از سر نو کس نے زندہ کیا؟ اور اپنے عہدِ حکومت میں نئے حالات کے مطابق شہادت و جواں مردی، علم و عملِ علم و بربادی، امانت و دیانت اور نظم و ضبط کی بہترین مثالیں کس نے قائم کیں؟ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو پردہ پگینڈے کی غلیظ تہوں میں چھپ کر رہ گئی ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابتِ وحی کا کام جتنا نازک تھا اور اس کے لئے جس احساسِ ذمہ داری

امانت و دیانت اور علم و فہم کی ضرورت تھی وہ محتاج بیان نہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلسل ماضی کتابتِ وحی، امانت و دیانت اور دیگر صفاتِ محمودہ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار آپ کے لئے دعا فرمائی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:-

اے لوگو! تم میرے بعد آپس میں فرقہ بندی سے بچنا اور اگر تم نے ایسا کیا تو سمجھ لو معاویہؓ شام میں موجود ہیں حضرت فیصلہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے:- میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو (حضرت) معاویہؓ سے بڑھ کر بدبار، ان سے بڑھ کر سیادت کا لائق، ان سے زیادہ باوقار، ان سے زیادہ نرم دل اور نیکی کے معاملہ میں ان سے زیادہ گستاخہ دل ہو

اس کے علاوہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا بخوبی اندازہ یہاں سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے آپ کے ناخن مبارک ایک ٹیشی میں محفوظ کئے ہوئے تھے اور وصیت کی تھی کہ جب میرا وصال ہو تو وہ ناخن میرے منہ میں ڈال دینا تاکہ ان کی برکت سے اللہ مجھے بھی نارِ جہنم سے نجات عطا فرمائے۔

ان روایات سے قطعی طور پر یہ ثبوت مہیا ہوتا ہے کہ نہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بلکہ پوری امت مسلمہ میں آپ کی فضیلت مسلم ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں خود سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میرے تمام صحابہ حق و انصاف پر ہیں تو پھر کس طرح کسی صحابی پر انگلی رکھنے کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ پس نتیجہ یہ بات اہمِ نشر ہے کہ صحابہ کرامؓ آپ کے متعلق کیا رائے رکھتے اور ان کی نظر میں آپ کا کیا مرتبہ تھا؟ تاریخِ کرام خود قیصلہ ہیں۔

آپ ایک دہیہ اور خوبصورت انسان تھے۔ رنگ گورا تھا۔ اور چہرہ پر وقار و بردبار تھا۔ حضرت مسلمؓ فرماتے ہیں کہ معاویہؓ ہمارے پاس آتے اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین تھے۔ اس ظاہری حسن و جمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیرت کی خوبیوں سے نوازا تھا۔ چنانچہ ایک بہترین عادل حکمران میں جو اوصاف ہو سکتے ہیں وہ سب آپ کی ذات میں موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم

قیصر و کسریٰ اور ان کے علم و دانش کی تعریف کرتے ہو حالانکہ تم میں معاویہؓ موجود ہیں۔

آپ اس درجہ کے علیم اور بردبار تھے کہ آپ کا علم ضربِ مثل بن گیا اور آپ کے تذکرہ کے ساتھ علم کا تصور اتنا لازم ہو گیا کہ بغیر اس کے آپ کا تذکرہ نامکمل ہے۔ آپ کے مخالفین آپ کے پاس آتے اور بسا اوقات انتہائی نازیبا رویہ اختیار کرتے اور سخت کلامی کے ساتھ پیش آتے۔ مگر آپ اسے سنیں میں ٹال دیتے۔ یہی وہ حسنِ سلوک تھا جس نے بڑے بڑے سرداروں اور مخالفین کو آپ کے سامنے سرنگون ہونے پر مجبور کر دیا۔ مگر یہ سب علم اور بردباری تو اس وقت تک ہوتی تھی جب تک دین اور سلطنت کے امور پر زور نہ پڑتی ہو۔ اسی وجہ سے اگر کہیں سختی کرنے کا موقع ہوتا تو سختی بھی فرماتے اور اصولوں پر کسی قسم کی مداخلت برداشت نہ کرتے۔

آپ کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر گہرا تعلق اور عشقِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ ایک مرتبہ آپ کو پتہ چلا کہ بصرہ میں ایک شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مشابہت رکھتا ہے آپ نے وہاں کے گورنر کو خط لکھا کہ تم فوراً اسے عزت و اکرام کے ساتھ یہاں روانہ کر دو۔ چنانچہ اسے پورے آداب و اکرام کے ساتھ لایا گیا۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کا نہایت پر تپاک طریقہ سے استقبال کیا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کو خلعتِ انعام سے نوازا۔

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن سے آپ کے اندر خوف و خشیتِ ایزدی اور فکرِ آخرت کا بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ آپ موافقہٴ آخرت

کے خوف سے لرزہ بر اندام رہتے تھے۔ اور اس کے عبرت آموز واقعات سن کر زانو زانو روتے تھے۔

سادگی اور فقر و استغنا
حضرت معاویہؓ کے مخالفین نے اس بات کا پردہ پگینڈہ بڑی شد و مد کے ساتھ کیا ہے کہ آپ ایک جاہ پسند انسان تھے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ کو دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے کپڑوں پر پونہ لگے ہوئے ہیں یہ تو آپ کی طبعی سادگی اور استغنا کی شان تھی مگر شام کی گورنری کے دوران آپ نے ظاہری شان و شوکت کے طریقے بھی اختیار کئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ علاقہ سرحدی علاقہ تھا اور آپ چاہتے تھے کہ کفار کے دلوں پر مسلمانوں کی شان و شوکت کا دیدہ بے قائم رہے۔

شعہ میں جب کہ آپ کی عمر اٹھتر دیں منزل سے گزر رہی تھی۔ طبیعت ناساز نہ ہوئی اور پھر برابر بگڑتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ چند روز علیل رہ کر اسلام کا یہ بطل جلیل اپنے رفیقِ اعلیٰ سے ہالہ! - انا للہ وانا الیہ راجعون

وفات
شعہ میں جب کہ آپ کی عمر اٹھتر دیں منزل سے گزر رہی تھی۔ طبیعت ناساز نہ ہوئی اور پھر برابر بگڑتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ چند روز علیل رہ کر اسلام کا یہ بطل جلیل اپنے رفیقِ اعلیٰ سے ہالہ! - انا للہ وانا الیہ راجعون

تقدیم القرآن سوسٹی رجسٹرڈ لاہور کا جلسہ تقسیم سادہ و انعامات یکم مئی ۱۹۸۴ بروز منگل ۸ بجے صبح بمقام جامع مسجد شہداء ریل گیل چوک لاہور زیر صدارت حضرت مولانا عبداللہ انور زبیر مجرمم جس میں سوسائٹی سے متعلق ۲۴ قرآنی مدارس کے بچے حسن قرأت، تقاریب اور مکالمہ مسائل کا مظاہرہ کریں گے آخر میں حضرت مولانا محمد مالک مظلہ خطاب فرمائیں گے۔
الائیک تعلیم القرآن سوسٹی (رجسٹرڈ) ۱۹۸۴ء فون ۵۱/۱۵۱ سن آباد، لاہور
عطیہ اشتہار - ادارہ خدام الدین لاہور

ادب و اخلاق
دورہ ایران کے بعد
اختر کا شیرازی کا چوتھا نمبر والا سفرنامہ
قیمت ۳۵ روپے
● ایران کے دو اہم ترین شہر، عتبات، آستان قدس اور مدینہ نبویہ سے بچے بڑے ثقافت کے پیرائے میں آج ایک عجیب و غریب گزشت
● انقلاب ایران کا وہ رخ جس میں شہر کی گزشت حال کی تصویر کشی کے لیے نام نہاد مخالفین نے یہاں پر بھیڑیں لگائیں اور کھنڈا ہوتا ہے۔
انتخاب ایران کی گزشت اور دیکھنے والے ایک صحافی کے ذریعہ شہادت اور حقیقت کی افشائیں
نویسندگان: ادب و اخلاق لاہور ۱۹۸۴ء

خلافت راشدہ

یا اللہ مدد

حق چار یار

امام اہل سنت حضرت مولانا محمد عبدالشکور صاحب لکھنؤی کے قلم سے

تحفہ خلافت مجموعہ تفسیر آیات شریانی

جس میں متعدد آیات شریانی کی تفسیر ہے جن سے خلفاء راشدین کی خلافت کو ثابت کیا گیا ہے
مقدمہ از قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مدظلہ
امیر تحریک خدا م اہل سنت پاکستان

جو عرصہ سے نایاب تھی اب بہترین کتابت و طباعت سے منصفہ شہود پر آئی ہے

سنہری ڈاٹی دارجلد سائز ۱۸×۲۲ صفحات : ۶۸ قیمت : ۵۱ روپے

لٹنے کا پتہ : ناظم مکتبہ حنفیہ جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام ، مدنی محلہ ، جہلم شہر

نوٹ : دینی مدارس کے طلبہ اور تاجروں کے لئے خصوصی رعایت ۔ (لاہور کے تمام دینی کتب خانوں سے طلب فرمادیں)

نعرہ سالار

محمد رسول اللہ

مکرمی و محرمی جناب مدیر صاحب ہفت روزہ خدا م الدین لاہور !
السلام علیکم ۔ دنیا کی مختلف قومیں جنگ و جدل کے وقت اپنی بہادری اور
اور جوش و خروش کے اظہار کے لئے اپنی اپنی روایات کے مطابق مختلف قسم کے
نعرے بند کرتی رہی ہیں ۔ قرون اولیٰ کے مسلمان جہاد کے لئے جاتے وقت اور
جہاد کرتے ہوئے نعرہ تکبیر بند کیا کرتے ہیں اور آج کل بھی جنگوں میں ایسا ہی ہوتا ہے
نعروں کی حقیقت جگہ دیسے بھی میدان جنگ میں ہوتی ہے

برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں نہ ہی فرقہ بندی دوسرے مسلم ملک سے
زیادہ ہی ہے مختلف بدعات بھی اسی خط میں پیدا ہو کر فروغ پا چکی ہیں اپنی حالات
اور باہمی مذہبی اختلافات نے مسجدوں ، چلنے والوں اور مذہبی اجتماعات میں
نعرہ بازی کو جنم دیا ہے یہاں پر ان جگہوں میں نعرہ بازی کا زیادہ تر مقصد کسی مقرر
کو اس کی اچھی تقریر پر داد دینا اور دوسرے فرقے کے لوگوں کو اپنا جوش و خروش دکھانا
ہوتا ہے ۔ حالانکہ مساجد میں نعرہ بازی آداب مساجد کے بھی خلاف ہے ۔

اہل سنت والجماعت کے دونوں فرقے دیوبندی اور بریلوی جو دونوں ہی
اپنے آپ کو حضرت امام الربیعہؒ کا پیرو کار کہتے ہیں نعرہ تکبیر ۔ اللہ اکبر پر متفق
ہیں اور نعرہ تکبیر ان کا مشترکہ نعرہ ہے مگر نعرہ رسالت ۔۔۔ یا رسول اللہؐ میں اختلاف
ہے ۔ بریلوی حضرات کو جتنا یہ نعرہ مغرب ہے دیوبندیوں کو اس سے اتنی ہی
پرہیز ہے ۔ دونوں فرقوں کے اس نعرہ پر حقیقی اختلاف کو نظر انداز کر کے دیکھا جائے تو
نعرہ رسالت کا جواب یا رسول اللہؐ کچھ بامقصد اور بامعنی نظر نہیں آتا ۔ نعرہ تکبیر
کے جواب میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے جو اپنے عظیم معنی رکھتا ہے ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی
بڑائی کا ذکر ہے مگر نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہؐ کہنے سے نہ ہی کوئی
عبادت ہوتی ہے اور نہ ہی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰؐ کی کوئی شان بیان ہوتی
ہے ۔ بار بار یا رسول اللہؐ یا رسول اللہؐ تکبیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو
جاتا ہے ۔ مگر اس کے بعد ان سے کوئی گزارش نہیں کی جاتی انہیں کوئی تکلیف نہیں
بتائی جاتی جس سے انہیں پکارنا لازمی ہو جاتا ہے ۔ یہی حال بریلوی حضرات کے
دوسرے نعروں کا ہے ۔

مکرمی ! دنیا کے اسلام خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کو جس قدر اتحاد و اتفاق کی

! آج ضرورت ہے اس سے پہلے نہ تھی ۔ پاکستان کے بیرونی اور اندرونی حالات
کا تقاضا ہے کہ سب مسلمان اپنے اختلافات ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم ضرور کر دیں ۔
غیر متفقہ نعرہ بازی سے ایک دوسرے کے خلاف نفرت بڑھتی ہے اور اختلافات
کی تلخ وسیع ہو کر اختلافات کو مزید بڑھانے کا سبب بھی بنتی ہے ۔ مرزا یحیٰی کو غیر مسلم
قرار دینے جانے کے مسئلے نے سب مسلمانوں کو یکجا کر دیا ہے ۔ دیوبندی ، بریلوی شیعہ
اور اہل حدیث علمائے کرام میں اس وقت قابل رشک اتفاق اور ہم آہنگی ہے ۔ خدا کرے
سب مسلمانوں کا یہ اتحاد ہمیشہ کے لئے قائم دائم ہو جائے اور وہ باہم رواداری سے کام
لے کر متنازعہ فہم مسائل حل کر لیں ۔ علمائے کرام کے لئے یہ تہری موقع ہے کہ مسلمانوں
کو متحد کرنے کی کوشش کریں ۔

مسلمانوں کو متحد کرنے اور ان کے باہمی اختلافات کم کرنے کے لئے میں تجویز
کرتا ہوں اور اس کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور مبارک نعرہ
رسالت سے کیا جائے ۔ نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہؐ کی بجائے ۔
محمد رسول اللہؐ پناہ لیا جائے ۔ محمد رسول اللہؐ کہنے سے حضرت محمدؐ کی شان بیان ہوتی
ہے نعرہ تکبیر ۔۔۔ اللہ اکبر میں توحید کا ذکر ہے تو نعرہ رسالت ۔۔۔ محمد رسول اللہؐ میں
رسالت کا توحید اور رسالت پر ایمان ہی مسلمانوں کی بنیاد ہے ۔ دیوبندی حضرات سے
گزارش ہے کہ وہ اس نعرہ کو پناہ لیں اور بریلوی حضرات سے التجا ہے کہ وہ نعرہ رسالت
میں ترمیم کر کے بہتر نعرہ اختیار کریں تاکہ حنفی عقیدہ والوں میں نعرہ تکبیر کے ساتھ ساتھ
نعرہ رسالت بھی مشترک بن جائے ۔ والسلام

دعیت الرحمن واہ کینت ۲۱/۵/۸۴ ایف

نیوزلف دراز سیرائل

آپ کی پسند اکاون جڑی بوٹیوں سے کیسیاوی طریق سے تیار کردہ اپنی نوعیت کا واحد تیل

گرتے بالوں ، خشکی ، سکرمی اور گنج پین کا
شرطیہ علاج قیمت ۱۰/۱۰ روپیہ

نوٹ : فائدہ نہ ہونے کی صورت میں قیمت واپس ۔ سول ایجنسی کے خواہشمند جلد لکھیں ۔
جب آپ لاہور آئیں تو اسے حاصل کرنے کے لئے رابطہ فرمائیں
نوٹ : ہرچہ دی ہائی بزم خریدار ۔ دودھ دیشی سے کم دی ہائی نہیں کیا جاتا ۔

صابر سٹور ، نزد مسجد حضرت لاہوری ، اندرون شیر نوالہ گیٹ ، لاہور

جامع مسجد
شیر نوالہ
میں
آیت کریمہ
۳۴ رمی ، جعرات ، بعد نماز مغرب
پڑھی جائے گی ۔ انشاء اللہ تعالیٰ

